

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

書儀卷十六至十

詳校官監察御史臣王爾烈

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣徐步雲

謄録監生臣吳人麟

書儀卷六

宋 司馬光 撰

喪儀二

聞喪 奔喪

始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀奔喪禮注親父母也問故問親喪所由也雖非父母聞喪而哭其禮亦然裂布為四脚白布衫繩帶麻屨古者未成服者素委貌深衣恐非本所有且非倉猝所辦今從便遂行日行百里不

以夜行奔喪注雖有哀慼猶辟害也雖或有親屬皆行不能日行百里道中亦不可滯留也惟父母之喪見星而行見星而舍道中哀至則哭避市邑喧繁之處奔喪曰哭避市朝注謂驚衆也今人奔喪及從柩行者過城邑則哭是有人則為之無人則不為飾詐之道也望其州境哭望其縣境哭望其城哭望其家哭入門升自西階至殯前再拜哭盡哀乃就位方去冠及上服被髮扱袵徒跣如始死之儀詣殯東西面坐哭盡哀其未小斂而至若與在家同乃就東方袒括髮又哭盡哀丈夫婦人之待之也皆如朝夕哭位無變也既哭奔喪者復着

布四脚布衫拜諸尊長及受諸卑幼拜皆哭盡哀明日後日朝夕哭猶袒括髮至家四日乃成服而朝哭有弔賓至則出見之可也若未得行須應過三日以上者則為位不奠奔喪曰聞喪不得奔喪乃為位注謂以君命有事者位有鄰列之處如其家朝夕哭位矣又注無君事又無故而以已私未奔者父母之喪則不為位其哭之不離聞喪之處齊衰以下更為位而哭皆可行乃行又曰凡為位不奠注以其精神不存乎是今仕宦他方者始聞喪比至治裝挈家而歸鮮有不過三日者安得不為位而哭既無鄰列當置倚子一枚以代尸柩左右前後設哭位皆如在尸柩之旁而不設朝夕飲食之奠者喪側無子孫則此中設朝夕奠如在喪側道中亦設位朝奠而行既就館至夕設位而奠鄰子短

切
被髮扱衽徒跣皆如始死之儀明日斬衰者袒括髮齊衰以下袒免代哭皆如小斂之儀聞喪後四日成服而朝哭皆如在家之儀道中及至家惟不去冠及上服被髮扱衽徒跣袒括髮其餘皆如未成服之儀入門至殯前北面再拜哭盡哀拜諸尊長又受諸卑幼拜皆哭盡哀弔賓至即出見之若奔喪者不及殯則先之墓望墓而哭至墓北面哭盡哀再拜在家丈夫之待之也即位于墓左婦人墓右皆哭盡哀未成服者去布四脚及

布衫袒括髮于墓東南即本位又哭盡哀復著布四脚衫拜尊長及受卑幼拜如上儀遂歸至家入門去布四脚及布衫袒括髮至靈座前北面哭盡哀餘如未葬之儀已成服者不袒括髮齊衰以下聞喪則為位而哭古禮聞父母妻之黨及師友知識之喪哭皆有處今寢廟異制不能如古但聞尊長之喪則為位于正堂卑幼之喪為位于別室而哭之今人皆擇日舉哀凡悲哀之至在初聞其喪聞喪則當哭之何暇擇日又舉哀挂服皆於僧舍蓋以五服年月勑不得于州縣公廳內舉哀若不在州縣公廨何必就僧舍不于本家蓋由今人多忌諱故也　若奔喪則釋去華盛之服裝辦即行緩速惟所欲既

至齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功以下至門而哭入門始至殯前北向哭盡哀再拜乃易所服之服即本位又哭盡哀乃見諸尊長及卑幼拜哭如主人儀若不奔喪則齊衰始聞喪三日中朝夕為位會哭四日之朝成服又為位會哭大功以下始聞喪為位會哭成服又為位會哭自是每月朔為位會哭月數既滿次月朔為位會哭遂除服其聞喪至各哭固無常準齊衰以上自有喪以來親戚未嘗相見者既除服而相見不變服各

哭盡哀然後敘拜

飲食

凡初喪諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食或一不食親戚鄰里必為糜粥以飲食之尊長勉之强之亦可少食足以充虛續氣而已既斂諸子食粥妻妾及期九月之喪疏食水飲不食菜果五月三月之喪既葬食肉飲酒不與人樂之父母之喪既虞卒哭疏食水飲不食菜果小祥食菜果大祥食肉飲酒

期九月之喪既葬食肉飲酒不與人樂之若有疾雖父母之喪食肉飲酒疾止復初五十不極毀瘠六十不毀瘠七十唯衰麻在身飲酒食肉處於內喪服傳斬衰歠粥朝一溢米夕一溢米既虞疏食水飲既練始食菜果飯素食注二十兩曰溢為米一升二十四分升之一疏猶粗也素猶故也謂復平生時食也間傳斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再不食士與斂焉則一不食父母之喪既殯食粥齊衰疏食水飲不食菜果大功不食醯醬小功緦麻不飲醴酒父母之喪既虞卒哭疏食水飲不食菜果期而小祥食菜果又期而大祥有醯醬中月而禫禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉注不忍發御厚味喪大記祥而食肉期之喪三不食既葬食肉飲酒九月之喪猶期之喪也食肉飲

酒不與人樂之五月三月之喪亦一不食再不食可也既葬食肉飲酒不與人樂之叔母世母食肉飲酒今參取其中而用之人食飲多少不同食粥者取飽而已不為限量凡居喪雖以毀瘠為貴然亦須量力而行之孝經三日而食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之政也滅性謂毀極失志變其常性也曲禮曰居喪之禮毀瘠不形視聽不衰注謂其廢喪事形謂骨見又曰有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪乃比于不慈不孝五十不致毀六十不毀七十唯衰麻在身飲酒食肉處于內注所以養衰老人五十始衰曾子謂子思曰吾執親之喪也水漿不入口者三日問喪曰親始死水漿不入口三日不舉火故鄰里為之糜粥以飲食之鄉里舊俗親鄰有喪以罌貯粥就草土中哺之謂之殯孝粥此乃古禮之尚存者也雜記曰喪食雖惡必充饑饑而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聰行不正不知哀君子病之故強忍致疾亦非聖人之所許也人或體

羸不能三日不食者量食粥可也粥不能飽者既殯食粗飯可也疏食水飲不能飽者既葬食菜菇醯醬可也喪大記曰不能食粥羹之以菜可也注謂性不能者可食飯菜羹彼應食粥也猶可食菜羹況既葬應疏食者至于餅餌亦無傷但勿食肉飲酒斯可矣古人居喪無敢公然食肉飲酒者漢昌邑王奔昭帝之喪居道上不素食霍光數其罪而廢之晉阮籍負才放誕居喪無禮何曾面質籍于文帝座曰卿敗俗之人不可長也因言于帝曰公方以孝治天下而聽阮籍以重哀飲酒食肉于公座宜擯四裔無令汙染華夏宋廬陵王義真居武帝憂使左右買魚肉珍羞于齋內別立廚帳會長史劉湛入因命臑酒炙車螯湛正色曰公當今不宜有此設義真曰旦甚寒長史事同一家望不為異酒至湛起曰既不能以禮自處又不能以禮處人隋煬帝為太子居文獻皇后喪每朝令進二溢米而私令外取肥肉脯鮓置竹筒中以蠟閉口衣襆裹而納之湖南楚王馬希聲

葬其父武穆王之日猶食雞臛其官屬潘起譏之曰昔阮籍居喪食蒸肫何代無賢然則五代之時居喪食肉者人猶以為異事是流俗之弊其來甚近也雜記曰有服人召之食不往大功以下既葬適人人食之其黨也食之非其黨弗食也喪大記曰大夫父之友食之則食之矣不避粱肉若有酒醴則辭然則飲酒尤不可也今之士大夫居喪食肉飲酒無異平日又相從宴集靦然無愧人亦恬不為怪禮俗之壞習以為常悲夫乃至鄙野之人或初喪未斂親賓則齎酒饌往勞之主人亦自備酒饌相與飲啜醉飽連日及葬亦如之甚者初喪作樂以娛尸及殯葬則以樂導輀車而號哭隨之亦有乘喪即嫁娶者噫習俗之難變愚夫之難曉乃至此乎凡居父母之喪者大祥之前皆未可食肉飲酒若有疾暫須食飲疾止亦當復初必若素食不能下咽久而羸憊恐成疾者可以肉汁及脯醢或肉少許助其滋味不可恣食珍羞盛饌及與人宴樂是則雖被衰麻其實不行

喪也唯五十以上氣血既衰必資酒肉扶養者則不必然耳其居喪聽樂及嫁娶者國有正法此不復論

喪次

中門之外擇朴陋之室以為丈夫喪次斬衰寢苫枕塊苫謂藁薦塊謂墼不脫絰帶不與人坐焉非時見乎母也不入中門既虞寢有席枕木二十七月除服而復寢齊衰寢有席大功以下異居者既殯可以歸其家猶居宿于外三月而後復寢婦人次于中門之内別室或居殯側雖斬衰不寢苫但徹去帷帳衾褥之類華麗者可也男子

無故不入中門婦人不得輒至男子喪次喪服傳斬衰居倚廬寢苫枕塊寢不脫絰帶既虞翦屏柱楣寢有席既練舍外寢注楣謂之梁柱楣所謂梁闇也舍外寢于中門之外壘墼為之不塗塈所謂堊室也喪大記曰父母之喪居倚廬不塗寢苫枕塊非喪事不言居為廬宮之大夫士襢之注宮謂圍障之也襢謂不障既葬柱楣塗廬不於顯者君大夫士皆宮之注不于顯者不塗見面既練居堊室不與人居既祥黝堊吉祭而復寢齊衰期大功九月者皆三月不入寢婦人不居廬不寢苫喪父母既葬父不次于子兄不次於弟注謂不就其殯宮為次而居雜記曰廬堊室之中不與人坐焉非時見乎母也不入門又曰童子不廬閒喪曰成壙而歸不敢入處室哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土也閒傳曰父母之喪居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶齊衰之喪居堊室芐翦不納大功之喪寢有席小功緦麻牀可也父母之喪既虞卒

哭柱楣翦屏芐翦不納期而小祥居堊室寢有席又期
而大祥居復寢中月而禫禫而牀注芐今之蒲苹也開
元禮五品以上喪為廬于殯堂東廊下諸子各一廬齊
衰於廬南為堊室俱北戶大功于堊室之南張帷小功
緦麻于大功之南設床婦人次于西房若殯後施床殯
堂无房者于别室楊垂喪服圖設倚廬于東廊下無廊
于牆下先以一木橫於牆下去牆五尺卧于地為楣即
立五椽於上斜倚東墉以草苫蓋之其南北面亦以草
屏之向北開門一孝一廬門簾以縗布廬南為堊室以
墼壘三面上至屋如于牆下則亦如偏屋以瓦覆之西
向開門其堊室及大功以下幕次不必每人為之共處
可也如此則非富家大第不能備此禮故但擇朴陋之
室不丹雘黝堊者居之斬衰居一室齊衰居一室可也
若大寒大暑雨濕蚊蚋其羸疾之人有不能堪者聽施
簟席白纑布褥白幬帳可也晉陳壽遭父喪有疾使婢
丸藥客往見之鄉黨以為貶議坐是沈滯坎軻終身嫌

疑之際不可不慎故男子無事不入中門婦人不得輒至男子喪次也芉户嫁反

五服制度

斬衰用極麄生布為之不緝衣縫向外裳縫向内裳前三幅後四幅每幅作㡇音輒皆屈兩邊相著空其中負版方一尺八寸此尺寸皆用周尺在背上綴于領下垂放之辟領方四寸置于負版兩旁各攙負版一寸亦綴於領下衰長六寸廣四寸綴於前衿當心衣長過膂足以掩裳上際衽用布三尺五寸留上一尺正方不破旁入六寸乃向

下邪裁之一尺五寸去下畔亦六寸横斷之留下一尺正方以兩正方左右相沓綴于衣兩旁垂之向下狀如燕尾掩裳旁際冠比衰布稍細廣三寸跨頂前後以紙糊為材上裹以布為三㡇皆向右縱縫之兩頭皆在武下向外反屈之縫於武用麻繩一條從額上約之至頂後交過前各至耳於武上綴之各垂于頤下結之有子麻紐為首經其大一扼左本在下五分去一以為腰經兩股相交兩頭結之各存麻本散垂三尺其交結處兩

旁各綴細白絹帶繫之使不脫又以細繩帶繫于其上為父截竹為杖高齊其心本在下著麤麻屨婦人亦用極麤生布為大袖及長裙布頭𦈏惡竹髮布蓋頭麤麻屨衆妾以背子代大袖子為母杖上圓下方亦本在下布帶婦為姑亦緝其衣裳無子麻為絰餘皆如父與舅餘親齊衰以布稍麤者為寬袖襴衫稍細者為布四脚其制如幅巾前綴二大脚後綴二小脚以覆髻自額前向頂後以大脚繫之大暑則屈後小脚于髻前繫之謂

之幞頭布帶麻屨婦人以布稍細者為背子及裙露髻生白絹為頭須蓋頭著白屨大功小功緦麻皆用生白絹為襴衫繫黑鞓角帶大功以生白絹為四脚婦人以生白絹為背子及裙大功露髻以生白絹為頭須蓋頭小功緦麻勿著華采之服而已凡緝者皆向外撚之凡齊衰以下皆當自制其服而往會喪今人多忌諱皆仰喪家為之喪家若貧親戚異居者自制而服之禮也三年之喪既葬家居非饋祭及見賓客服白布襴衫白布

四脚白布帶麻屨亦可也小祥則除首經負版及衰大祥後服皂布衫垂脚黲紗幞頭脂皮爁鐵或白布裹角帶若重喪未滿而遭輕喪則制輕喪之服而哭之月朔輒為位服而哭之既畢返重服其除之也亦服輕服若除重喪而輕未除則服輕服以終其餘日

檀弓曰與其不當物也寧無衰注不當物謂精麄廣狹不應法制古者五服皆用布以升數為別每幅二尺二寸其經以八十縷為一升同服之中升數又有異者焉故間傳曰斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦蓋當時有織此布以供喪用者布之不論升數久矣裴

皆劉岳書儀五服皆用布衣裳上下異制度畧相同但以精粗及無負版衰為異耳然則唐五代之際士大夫家喪服猶如古禮也近世俗多忌諱自非子為父母婦為舅姑妻為夫妾為君之外莫肯服布有服之者必為尊長所不容衆人所譏誚此必不可强此無如之何者也今且于父母舅姑夫君之服粗存古制度庶幾有好禮者猶能行之喪服傳曰斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨注麻在首在要皆曰絰首絰象緇布冠之闕項要絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布傳曰斬者何不緝也苴絰者麻之有蕡者也苴絰大搹左本在下去五分一以為帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以為帶大功以下皆以是為差苴竹也削桐也杖各齊其心皆下本杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰衰三升菅屨者菅菲也外納注中人

之梔圍九寸擔猶假也無爵者假之以杖尊其為主也
屬猶著也通屈一條繩為武垂下為纓著之冠也小功
以下左縫外畢者冠前後屈而出縫于武也又曰妻為
夫妾為君女子子在室為父布總箭笄髽衰三年注此
喪服之異于男子者總束髮謂之總者既束其本又束
其末箭笄篠竹也髽露紒也但言衰不言裳婦人不殊
裳衰如男子衰下如深衣衰無帶下又無衽又曰凡衰
外削幅裳內削幅幅三袧注削猶殺也太古冠布衣布
先知為上外殺其幅以便體也後知為下內殺其幅稍
有飾後世聖人易之以此為喪服袧者謂辟兩側空中
央也凡裳前三幅又曰若齊裳內衰外注齊緝也凡五
服之衰一斬四緝緝裳者內展之緝衰者外展之又曰
負廣出于適寸注負在背上者也適辟領也負出於辟
領也負出於辟領外旁一寸又曰適博四寸出於衰注
辟領廣四寸則與闊中八寸也兩之為尺六寸也出於
衰者旁出衰外又曰衰長六寸博四寸注廣袤當心也

前有衰後有負版左右有辟領孝子哀戚無所不在又曰衣帶下尺注要也廣尺足以掩裳上際也又曰衽二尺有五寸注衽所以掩裳際也上正一尺燕尾二尺五寸凡用布三尺五寸世俗五服皆不緝非也禮惟斬衰不緝餘衰皆緝必外向所以別其吉服也下俚之家或不能備此衰裳之制亦可隨俗且作粗布寬袖襴衫然冠絰帶不可闕也古者婦人衣服相連今不相連故但隨俗作布大袖及裙而已齊衰之服其尊則高祖曾祖父母伯叔父母親則衆子兄弟兄弟之子而世俗皆服絹是與緦麻無以異也宋次道今之練習禮俗者也余嘗問以齊衰所宜服次道曰當服布幞頭布襴衫布帶今從之大功以下隨俗且用絹為之但以四脚包頭帕顔別其輕重而已此子思所謂有其禮有其財無其時君子弗行者也以俟後賢庶謂釐正之耳古者既葬練祥禫皆有受服變而從輕今世俗無受服自成服至大祥其衰無變故于既葬別為家居之服是亦受服之意

也父母之喪不當出若為喪事及有故不得已而出則乗樸馬布裹鞍轡以代古惡車婦人以布幕車檐

五服年月略

其詳見五服年月次

斬衰三年

子為父女在室同嫡孫為祖承重謂當為祖後者父為嫡長子亦謂當為後者婦為舅其夫為祖後者妻亦從服凡婦服夫黨當喪而出則除之為人後者為所後父為父所後祖承重者亦如之妻為夫妾為君

齊衰三年

子為母　嫡孫承重祖卒為祖母　母為嫡長子　婦為姑其夫為祖後者妻亦從服祖姑

齊衰杖期

子為嫁母出母報報為母服其子亦同若為父後則無服　夫為妻

齊衰不杖期

為祖父母女出嫁者亦同　為伯叔父母　為兄弟　為衆子　為兄弟之子　為嫡孫亦謂當為後者　為姑姊妹女在室雖適人無夫與子者亦同　為人後者為其父母報　女適人者為父母

喪服小記未練而出則三年未練而反則期既練而出則已既練而反則遂之

妾為嫡妻　為夫兄弟之子　舅姑為嫡婦

齊衰五月

為曾祖父母女出嫁者亦同

齊衰三月

為高祖父母女出嫁者亦同

大功九月

此謂成人者也凡子年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤應服期

者長殤服大功九月中殤服七月下殤服小功五月應服大功以下各以次降等不滿八歲為無服之殤哭之易月生未三月則不哭也男子已娶女子許嫁皆不為殤

為從兄弟　為庶孫　為女姑姊妹兄弟之女適人者

女適人者　為伯叔父母兄弟姪　為人後者為其

兄弟姑姊妹凡男為人後女適人者為其私親大功以下各降一等准此　為衆子

婦　為兄弟子之婦　為夫之祖父母伯叔父母兄弟

子之婦

小功五月

為從祖祖父母祖之兄弟及妻為兄弟之孫　為從祖父母父之從父兄弟及妻為從兄弟之子　為從父兄弟之子　為從祖兄弟姑姊妹　為從祖祖姑祖之姊妹為外祖父母服問曰母出則為繼母之黨服不為其母之黨服母死則為其母之黨服不為繼母之黨服為舅　為從母母之姊妹為甥　為夫兄弟之孫　為夫從父兄弟之子　為夫之姑姊妹在室適人等女為兄弟妷之妻　為娣姒婦報　為同異父兄弟姊妹　為兄弟妻　為夫之兄弟

緦麻三月

為三從兄弟　為曾祖之兄弟姊妹服　為祖之從父兄弟姊妹服　為父之再從兄弟姊妹服　為外孫　為曾孫元孫　為從母之子　為姑之子　為舅之子　為曾祖兄弟之妻服　為祖從父兄弟之妻服　為父再從兄弟之妻服　為庶孫之婦　為庶母父之妾有子者　為乳母　為壻　為妻之父母　為夫之曾祖　高祖父母　為夫之從祖祖兄弟及妻服　為夫之從兄弟之妻　為從父兄弟子之婦　為夫之外祖父母服

為夫之從父兄弟子之婦　為父之從父姊在室適人等
為夫之舅及從母　為姊妹子之婦　為甥之婦

成服

大斂之明日曲禮曰生與來日死與往日鄭曰與數也生數來日謂成服杖以死來日數也死數往日謂殯斂以死日數也今人大斂即成服是無袒括髮也　五服之人各服其服入

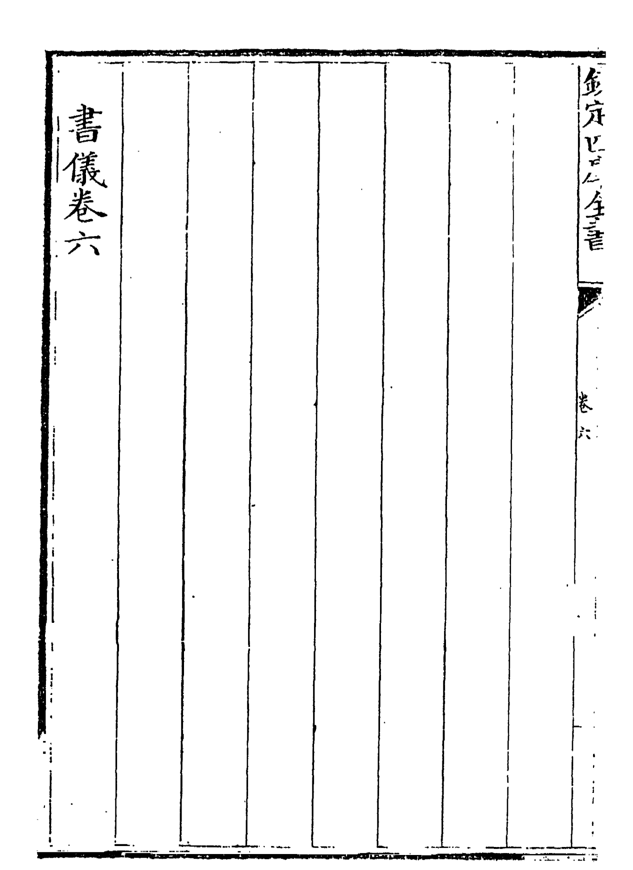
就位然後朝夕奠

夕奠

自成服之後朝夕設奠朝奠日出夕奠逮日陰陽交接庶幾通之

如平日朝餔之食加酒果事死如事生月朔則設饌古謂之殷奠然亦不可闕于時祭之饋遇麥禾黍稻熟薦新亦如朔奠皆褰帷幔雜記曰朝夕哭不帷注緣孝子心欲見殯肂也既出則施其居鬼神尚幽闇也肂以二切居克盡切用素器以主人有哀素之心也執事者具新饌于阼階東無阼階則但在靈座東南可也主人以下各服其服入就位尊長坐哭卑幼立哭祝帥執事者盥手徹舊饌置座西南乃設新饌于靈座前止哭祝洗盞斟酒奠之復位卑幼皆再拜哭盡哀歸次夕奠將至然後徹朝奠朝奠之將至然後徹夕奠各用罩子若天暑恐臭敗則設

餕如食頃去之止
留茶酒果仍罩之

書儀卷六

欽定四庫全書

書儀卷七

宋 司馬光 撰

喪儀三

卜宅兆葬日

開元禮五品以上卜六品以下筮今若不曉卜筮止用杯珓可也若葬于祖塋則更不卜筮

既殯以謀葬事檀弓曰既殯旬而布材與明器今但殯畢則可以謀葬事既擇地得數處孝經曰卜其宅兆而安厝之謂卜地決其吉凶爾非若今陰陽家相其山崗風水也國子高曰葬者

藏也又曰死則擇不食之地而葬我焉明無地不可葬也古者天子七月諸侯五月大夫三月士踰月而葬蓋以會葬者遠近有差不得不然也然禮文多云三月而葬蓋舉其中制而言之今五服年月敕王公已下皆三月而葬按春秋己丑葬敬嬴雨不克葬庚寅日中而克葬丁巳葬定公雨不克葬壬午日下昃乃葬何嘗擇年月日時也葬於北方北首何嘗擇地也為其禍福與今不殊世俗信葬師之說既擇年月日時又擇山水形勢以為子孫貧富貴賤賢愚夭壽盡繫於此又葬師所有之書人人異同此以為吉彼以為凶爭論紛紜無時可決其尸柩或寄僧寺或委遠方至有終身不葬或累世不葬或子孫衰替忘失處所遂棄捐不葬者凡人所貴身後有子孫者正為收藏形骸耳其子孫所為乃如此曷若初無子孫死于道路猶有仁者見而殣之邪且彼陰陽家謂人所生年月日時足以定終身祿命信如此所言則人之祿命固已定於初生矣豈因殯葬而可改

耶是二說者自相矛盾而世俗兩信之其愚惑可謂甚矣使殯葬實能致人禍福為人子者豈忍使其親臭腐暴露不殯葬而自求其利耶悖禮傷義無過於此然孝子之心慮患深遠恐淺則為人所汩深則濕潤速朽故必擇土厚水深之地而葬之所擇必數處者以備卜之不吉故也或曰世人久未葬者非盡以陰陽拘忌之故亦以家貧未能歸葬故也予應之曰子路曰傷哉貧也生無以為養死無以為禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝斂手足形還葬而無椁稱其財斯之謂禮注還猶疾也謂不及其日月又子游問喪具夫子曰稱家之有亡子游曰有亡惡乎齊夫子曰有亡過禮苟亡矣斂手足形還葬懸棺而窆人豈有非之者哉昔廉范千里負喪郭原平自賣營墓豈待豐富然後葬其親哉近世河中進士周竑家貧以葬其親騎驢出城一僕荷插隨之取其親之骨掘深坎埋之而歸此雖不及於禮比於不能葬者猶賢矣在禮未葬不變服食粥居倚廬寢苫

枕塊蓋閔親之未有所歸故寢食不安奈何捨之出游食稻衣錦不知其何以為心哉世人又有遊宦没於遠方子孫火焚其柩收燼歸葬者夫孝子愛親之肌體故歛而葬之殘毁他人之尸在律猶嚴况子孫乃悖謬如此其始蓋出於羌胡之俗浸染世人行之既久習以為常見者恬然曾莫之恠豈不哀哉延陵季子適齊其子死葬於嬴博之間曰骨肉歸于土命也魂氣則無不之也孔子以為合禮必也不能歸葬葬于所在可也不猶愈於焚之哉汨音骨惡音烏齊子細切窆彼歛切

執事者掘兆四隅外其壤兆塋域也掘中南其壤為葬將北首故也北莅卜或命筮者擇遠親或賓客為之及祝執事者皆吉冠素服雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁如筮則史練冠長衣以筮占者朝服注曰麻衣至緇布冠非純凶也皮弁則純吉之尤者也

長衣練冠純凶服也朝服純吉服也今從簡易依開元禮皆非純吉亦非純凶素服者但徹去華采珠玉之飾而已執事者布卜筮席於兆南北向主人既朝哭適兆所立於席南當中壤北向免首絰左擁之莅卜筮者立於主人之右北向卜筮者東向執龜筴進南面受命於主人莅卜者從旁命之曰孤子姓名為父某官為母則稱哀子為母某封度茲幽宅無有後艱度謀也宅居也言謀此以為幽冥之居得無將有艱難謂有非常若崩壞也卜筮者許諾右旋就席北面坐述命士喪禮不述命既受命而申言之曰述不述者士禮畧今從開元禮指中封而卜筮中封中央壤也占既得

吉則執龜筮東向進告于莅卜筮者及主人曰從主人經哭若不從更卜筮他所如初儀兆既得吉執事者于其中壤及四隅各立一標當南門立兩標祝帥執事者入設后土氏神位於中壤之左南向古無此開元禮有之置倚卓盥盆帨架盞注脯醢既不能如此只常食兩三味皆如常日祭神之儀但不用紙錢告者與執事者皆入卜者不入序立於神位東南重行西向北上立定俱再拜告者盥手洗盞斟酒進跪酹于神座前俯伏興少退北向立搢笏執詞進于神座

之右東面跪念之曰維年月朔日子某官姓名敢昭告于后土氏之神今為某官姓名主人也營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于神尚饗訖興復位告者再拜出祝及執事者皆西向再拜徹饌出主人歸殯前北面哭卜筮葬日於三月之初若墓遠則卜筮於末三月之前命曰某月日主人先與賓議定可葬日三日謂可以辦具及于事便者必用三日備不吉也執事者布卜筮席於殯門外闑西北向主人既朝哭與衆主人謂亡者諸子出立於殯門外之東壁下西向南

上闔東扉主婦立於其內主人進立於門南乃北向免首經左擁之莅卜筮者立主人東北乃西向卜筮者執龜筴東向進受命於莅卜筮者命之曰孤子某將以今月某日先卜遠日不吉再卜近日卜葬其父某官考降無有近悔考上也降下也言卜此日葬䰟神上下無得近于咎悔者乎卜筮者許諾右旋就席西向坐述卜筮不吉則又興受命述命再卜占既得吉興告于莅卜者及主人曰某日從主人經與衆主人皆哭又使人告于主婦主婦亦哭主人與衆主人入至殯前

北向哭遂使人告於親戚僚友應會葬者若孫為祖後則涖卜筮者命之曰孤孫某卜葬其祖某官夫曰乃夫某卜葬其妻某氏兄弟及他親為喪主者各隨其所稱曰某親某卜葬某某親某官

穿壙為窆具謂下棺

葬有二法有穿地直下為壙置柩以土實之者有先鑿埏道旁穿土室擴柩於其中者臨時從宜凡穿地宜狹而深壙中宜穿古之葬者有折有抗木有抗席折由庋也方鑿連木為之如床而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席抗木橫三縮二抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足橫掩席抗所以禦

塵然則古者皆直下為壙而上實以土也今疏土之鄉亦直下為壙或以石或以塼為藏僅令容柩以石蓋之每布土盈尺實踊之稍增至五尺以上然後用杵築之恐土淺震動石藏故也自是布土每尺築之至于地平乃築墳於其上喪葬令葬不得以石為棺槨及石室謂其侈靡如桓司馬者此但以石禦土耳非違令也其堅土之鄉先鑿埏道深若干尺然後旁穿窟室以為壙或以塼範之或但為土室以塼數重塞其門然後築土實其埏道然恐歲久終不免崩壞不若直下穿壙之為牢實也凡旁穿之壙不宜寬大寬大則崩破尤速當僅令容柩葬時先以竹竿布地稍在壙中置柩于其上而攏之既而抽去其竹其明器下帳五穀牲酒等物皆于埏道旁別穿窟室為便房以貯之其直下穿壙者既實土將半乃于其旁穿便房以貯之穿地狹則役者易上下但且容下柩則可矣深則盜難近鄉里土厚水深太尉嘗有遺命令深葬自是嘗以三丈三尺為准昔晉文公

有大功於周襄請隧而王弗許曰王章也然則古者乃天子得為隧道自餘皆懸棺而窆今民間往往為隧道非禮也宜懸棺以窆履舉綺切閣藏食物之名挽土宜用兩轆轤重物上下宜用革車其制用大木四根交股縛而埋之謂之夜叉木架大木于其上為梁梁須圓直之木夜叉木為月口梁之加于月口者圍徑須同一麗一絙則諸絙之轉或長或短而偏矣于梁兩端各設十二輻搭絙於絙梁一邊其垂絙之地當中央下則使兩人按輻一一縱之上則兩人攀輻而挽之勻而無失勝于鷹架木引索有急緩欹側之患或用鷹架木亦用夜叉木及大木堅而圓滑者為梁然一定無轉以巨絙繫重物繞梁一匝遣數人執其末上則挽下則縱之物尤重則以兩絙交于梁上各遣數人執其末立於埏之兩旁或挽或縱之人上下宜用鞦韆板如常日鞦韆板絙過人頭則合為一以革車或鷹架

木梲之縱之而已或用几子以二絙横之高于人頭繫其兩端于几子四脚合兩端于几子四脚合兩横繫二巨絙於其上先以三厚板横於埏口置几子於其上交二絙於梁上每絙各使數人執其末立於埏之東西徹引几子令去板旁徹板乃緩緩縱之令下若出則引之令下上復以板承之續區貫切下板

宜用四紼紼大索也以新麻為之粗如鞦韆索其長比几子深加倍之每尺以墨畫之及窆以二綍緊柩左鐶樓底結于右鐶二綍繫右鐶亦如之及窆牀以大木為之其制如人家繃牀而仰之廣長出梲于埏口兩旁之梲皆用堅而圓滑之木置窆牀于埏口横施三板置柩其上左右各三綍繞梲一匝每紼數人執之如下几子之法擊鼓為節鼓一聲執紼者左右手互縱一尺至底解去綍梲音兌或用鷹架木下之亦可也

碑誌

誌石刻文云某官姓名（婦人云某姓名妻某封某氏）某州某縣人考諱某某官某氏某封（無官封者但云姓名或某氏）某年月日生叙歷官遷次（婦人云年若干適某氏叙因夫子致封邑無官封者皆不叙）某年月日終某年月日葬（丈夫云娶某氏某人之女封某邑）某子男某某官女適某官某人若直下穿壙則實之便房若旁穿為壙則實之壙門

墓前更立小碑可高二三尺許大書曰某姓名某更不書官（古人有大勲德勒銘鍾鼎藏之宗廟其葬則有豐碑以下棺耳秦漢以來始命文士褒贊功德刻之

于石亦謂之碑降自南朝復有銘誌埋之墓中使其人果大賢耶則名聞光昭衆所稱頌乃流今古不可掩蔽豈待碑誌始為人知若其不賢也乃以巧言麗辭强加采飾功侔吕望德比仲尼徒取譏笑其誰肯信碑猶立於墓道人得見之誌乃藏于壙中自非開發莫之睹也隋文帝子秦王俊薨府僚請立碑帝曰欲名一卷史書足矣何用碑為徒與人作鎮石耳此實語也今既不能免俗其誌文但可直叙鄉里世家官簿始終而已季札墓前有後世稱孔子所篆云嗚呼有吳延陵季子之墓豈在多言然後人知其賢耶今但刻姓名于墓前他日人自知其賢愚耳喪葬令一品墳高一丈八尺每品減二尺六品以下不得過八尺又五品以上立碑螭首龜趺趺上高不得過九尺七品以上立碣圭首方趺趺上高四尺其石獸三品以上六五品以上四又曰諸喪葬不能備禮者貴得同賤賤雖富不得同貴世人好為高墓大碑前列石羊石虎自誇崇貴殊不知葬者當為無窮

之規後世見此等物安知其中不多藏金玉耶是皆無益于亡者若能俱不用尤善也漢光武作壽陵裁令陂池流水而已南唐司徒李建勳且死戒家人勿封土立碑聽人耕種其上曰他日免為開發之標及金陵破王公貴人之家無不被發者惟建勳冢莫知其處此皆明哲能深思遠慮者也

明器　下帳　苞筲　祠版

明器刻木為車馬僕從侍女各執奉養之物象平生而小多少之數依官品 既夕禮有明器用器燕器孔子曰之死而致死之不仁而不可為也之死而致生之不智而不可為也注之往也死之生之謂無知與有知也又曰是故竹不成用瓦不成沫木不成斵注成善也沬靧也人曰其曰明器神明之也又曰塗車芻靈自古有之喪葬令五品六品明器許用三十

事非升朝官者許用十五事并用器桄楪瓶盂之類通數之沫音末隤音悔

下帳為床帳茵席倚卓之類皆象平生所用而小也

苞既夕禮苞二注所以裹奠羊豕之肉檀弓曰國君七箇遣車七乘雜記曰遣車視牢具或問曾子曰君子既食則裹其餘乎曾子曰大享既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以為哀也晉賀循用腐一篋以代所苞牲體今遣奠既無牲體人生肉經宿則臭敗不若用循禮得事之宜然遣奠之時亦當設脯既奠苞以蒲篋或箱或竹掩耳或席簞之類包之皆可也

筲既夕禮筲三黍稷麥今但以竹器或小甖貯五穀各五升可也

醯醢甖既夕禮甕三醯醢屑注薑桂之屑也今但以小甖二貯醯醢

以桑木為祠版鄭康成以為卿大夫士無神主大夫束帛依神士結茅為蕤徐邈以為公羊大夫聞君之喪攝主而往重主道也埋重而立主大夫士有重亦宜有主蔡謨以為今世有祠版乃禮之廟主也

主亦有題令版書名號亦是題主之意安昌公荀氏祠制神版皆正長尺一寸博四寸五分厚五寸八分大書某祖考某封之神座夫人某氏之神座書訖蠟油炙令入理刮拭之令士大夫家亦有用祠版者而長及博厚不能盡如荀氏之制題云某官府君之神座某封邑夫人郡縣君某氏之神座續加封贈則先告貼以黃羅而改題無官則題處士府君之神座版下有趺韜之以囊籍之以褥府君夫人只為一匣令從之禮虞主用桑練主用栗祠版主道也故于虞亦用桑將小祥則更以栗木為之

啓殯

啓殯之日（墓近則於葬前一日啓殯墓遠則於發引前一日啓殯）夙興執事者縱置席於影堂前階上及聽事中央仍帷其聽事（席所以藉柩也）

帷之為有婦人在焉既夕禮遷于祖用軸注蓋象平生將出必辭尊者檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至于祖考之廟而後行殷朝而殯于祖周朝而遂葬開元禮無朝廟禮今從周制又周禮既載而朝于庭今人既載遂行無祖于庭難施哭位故但祖于聽事喪事有進而無退無聽事者但向外之屋可置柩者皆可也

皆備功布長三尺以新布稍細者為之祝御柩執此以指麾役者也

五服之親皆來會各服其服入就位哭喪服小記男子冠而婦人笄男子免而婦人髽又曰緦小功虞卒哭則免注棺柩已藏嫌恩輕可以不免也言則免者則既殯先啟之間雖有事不免又曰既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免注有故不得疾虞雖主人皆冠不可久無飾也皆免自主人至緦麻開元禮主人及諸子皆去冠絰以邪巾帕頭按自啟殯至于卒哭日數甚多今已成服若使五服之親皆

不冠而袒免恐其驚俗故但各服其服而已執事者遷靈座及椸於旁側為將啓殯祝凶服無服者則去華盛之服執功布止哭者北向立於柩前抗聲三告曰謹以吉辰啓殯既告內外皆哭盡哀止既夕禮喪祝袒免執功布入升自西堦盡階不升堂聲三啓三命哭注功布灰治之布也執之以執神為有拂彷也聲三三有聲存神也啓三三言啓以告神也舊說以為聲噫興也開元禮祝三聲噫嘻今恐驚俗但用其辭拂芳味切彷芳大切婦人退避於他所為役者將入主人及衆主人輯杖立視啓殯喪大記大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注哭殯謂既塗也哭柩謂啓殯後也輯斂也謂舉之不以柱地也天子諸侯之子杖不入公門祝取銘旌置靈座之側役者

入徹殯塗及墼掃地潔之祝以功布拂去棺上塵覆以裌衾既夕禮祝取銘置于重今以魂帛代重故置于靈座側役者出婦人出就位立哭執事者復設椸及靈座於故處乃徹宿奠置新奠既夕禮遷於祖正柩於兩楹間席升設于柩西奠設如初注奠設如初東面也不統于柩神不西面也不設柩東東非神位也開元禮不朝祖徹殯設席于柩東奠之謂之啓奠如常日朝夕奠之儀

朝祖

役者入婦人退避主人立視如啓殯役者舉柩詣影堂前祝以箱奉魂帛在前執事者奉奠及倚卓次之銘旌

次之柩次之未明則柩前後皆用二燭照之主人以下皆從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後各以昭穆長幼為敘侍者在末無服之親男居男之右女居女之左不與主人主婦並行婦人皆蓋頭為有役者在前故也役者出則出蓋頭至影堂前置柩於席北首役者出祝帥執事者設靈座及奠于柩西東向若影堂前迫隘則置靈座及奠于旁近從地之宜主人以下就位位在柩之左右前後如在殯宮立哭盡哀止役者入婦人退避祝奉魂帛導柩右旋主人以下哭從如前詣聽事置席上南首設

靈座及奠於柩前南向餘如朝祖主人以下就位坐于柩側藉以薦席如在殯宫乃代哭如未殯之前

親賓奠世俗謂之祭賻贈

賓客欲致奠于其家者以飯牀設茶果酒饌于其庭暑則覆之以幄將命者入白主人主人絰杖降自西階待於阼階下西向賓入家人皆哭賓叙立于饌南北向東上置卓子于賓北炷香澆茶實酒於注洗盞斟酒於其上上賓進燒香退復位與衆賓皆再拜上賓進跪酹茶

酒俯伏興賓祝執祝辭出於上賓之右西向讀之曰維年月日某官某謹以清酌庶羞致祭於某官之靈（中間辭臨時請文士為之）尚饗祝興（凡吉祭祝出於左東向凶祭出於右西向）賓再拜（應哭者哭）進詣主人前東向北上上賓止主人哭主人稽顙再拜賓答拜主人哭而入護喪延賓坐于他所茶湯送出如常儀祝納酒饌及祝辭於喪家若奠于轝所經過者設酒饌于道左右或有幄或無幄（附令勑諸喪葬之家只許祭于塋所不得于街衢致祭然親賓祭于喪家大門之內及郭門之外亦非街衢也）望柩將至賓燒香酹茶酒

祝拜哭柩至少駐主人詣奠所拜賓哭從柩而行餘如上儀奠于墓所皆如在其家之儀既夕禮儐者出請若奠入告出以賓入將命如初士受羊如受馬然則古者但致奠具而已漢氏以來必設酒食沃酹徐穉每為諸公所辟雖不就有死喪負笈赴弔常于家豫炙雞一隻以一兩綿絮漬酒中暴乾以裹雞徑到所赴冢隧外以水漬絮使有酒氣汁米飯白茅為籍以雞置前醊酒畢留謁則去不見喪主然則奠貴哀誠酒食不必豐腆也自唐室中葉藩鎮強盛不遵法度競其侈靡始縛祭帷至高數丈廣數十步作鳥獸花木輿馬僕從侍女衣以繒綺轜車過則盡焚之祭食至百餘品染以紅綠實不可食流及民間遞相誇尚有費錢數百緡者曷若留以遺喪家為賻贈哉

其親賓賻贈皆如始死之儀而不襚士喪禮始死有弔有襚將葬有賵有

奠有賻贈知死者贈知生者賻賻贈皆用財貨但將命之辭異耳春秋傳譏贈死不及尸尸謂未葬時也然則自始死至葬賻贈之禮皆可行也

書儀卷七

欽定四庫全書

書儀卷八

宋 司馬光 撰

陳器

轝夫陳器於門外方相在前喪葬令四品以上用方相七品以上用魌頭方相四目魌頭兩目載以車魌音欺次誌石次椁二物已在墓所則不陳次明器次下帳次上服有官則公服靴笏無官則襴衫皆有幞頭腰帶次苞但陳所用之苞其脯俟遣奠畢

始苞之　次筲次醯醢次酒一斗盛以瓶以上並以小牀舁舉之　次銘旌去跗使人執之入擴則去杠覆于柩上　次靈舁葬日置魂帛于主炷香其前藏祠版于箱箧置其後返則祠版于前藏魂帛于箱箧亦以小舁牀舉之開元禮靈輿在方相前今置柩前　次大轝載柩者也宜用輕堅木為格僅能容柩上施鱉甲盖轝竿則宜強壯多用新絙纆束巨絙數道攝角樓底縛于竿上則可保無虞喪大記飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黼黻三列素錦褚加帷荒纁戴六纁披六大夫士以是為差注飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也荒蒙也在旁曰帷在上曰荒黼荒緣邊為黼文火黻為列于其中褚以襯覆棺乃加帷荒于其上紐所以結連帷荒者也池竹為之覆如小車笭衣以青布柳象宮室縣池于荒之爪端若承霤然云君大夫以銅魚縣于池下齊象車盖蕤縫合雜采為之形如爪分然綴貝絡其上及旁戴之言

值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也正義振動也以絞繒為之長丈餘如幡畫幡上為雉縣也于池下為容飾車行則幡動故曰振容齊者謂鱉甲上當中央形圓如車蓋高三尺徑二尺五貝者連貝為五行交絡齊上魚在振容間此等制度今既難備略設帷荒花頭等不必繁華高大若柩遠行則多以柿單覆藉轝之上下四旁以禦雨濕統以畫布帷龍虎轝更無它飾今世俗信轝夫之言多以大木為轝務高盛大其華飾至不能出入大門紙為幡花繽紛塞路徒欲誇示觀者殊不知轝重大門多礙難進退遇峻隘有傾覆彼轝夫但欲用人多取厚直豈顧喪家之利害耶

大轝旁有翣貴賤有數

開元禮一品引四披六鐸左右各八黼翣二黻翣二畫翣二二品三品引二披四鐸左右各六黻翣二畫翣二四品五品引二披二鐸左右各四黼翣二畫翣二六品以下引二披二鐸畫翣各二凡引者挽轜車索也披者繫于旁執之以

備傾覆也鐸所以節挽者翣以木為筐廣二尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布柄長五尺黼翣黻翣畫黼黻文于翣之內緣畫以雲氣畫翣者內外四緣皆畫雲氣庶人皆無之喪葬令三品以上六翣挽歌六行三十六人四品至九品各有差按今人不以車載柩而用轝則引披無所施矣轝夫聚衆乃為行止之節多用鉦鼓可以代鐸禮望柩不歌里有殯不巷歌豈可身挽柩車而更歌乎況又歌者復非挽柩之人也此謂葬日行器之敘若柩自他所歸鄉里則銘旌靈轝龍虎轝之外皆不用也

祖奠

執事者具祖奠酒饌如殷奠其日餔時禮祖用日昃謂日過中時今宜比夕奠差早用餔時可也主人以下卑幼皆立哭祝帥執事者設酒

饌于靈前祝奠訖退北面跪告曰永遷之禮靈辰不留謹奉柩車式遵祖道俛伏興餘如朝夕奠儀主人以下復位坐代哭以至於發引

遣奠

厥明執事者具遣奠（亦如殷奠）轝夫納大轝于聽事前中庭執事者徹祖奠祝奉遷靈座置旁側祝北面告曰今遷柩就輿敢告婦人避退召轝夫遷柩乃載（載謂升柩于轝也以新絙左右束柩于轝乃以橫木楔柩足兩旁使不動搖）男子從柩哭降視載婦人猶

哭于帷中載畢祝帥執事遷靈座于柩前南向乃設遣奠惟婦人不在餘如朝夕奠之儀執事者徹所奠之脯置舁牀上史執賻贈歷立於柩左當肩西向祝在史右南向哭者相止跪讀賻贈歷畢與祝皆退既夕禮書賵于方注方版也又曰主人之史請讀賵執算從柩東當前束西面立命毋哭哭者相止也惟主人主婦哭祝在右南面讀書釋算則坐注必釋算者榮其多執事者徹遣奠若柩自他所將歸葬鄉里則但設酒果或脯醢朝哭而行至葬日之朝乃行遣奠及讀賻禮祝奉魂帛升靈舁焚香既夕禮祖還車不還器祝取銘置于茵二人還重左還厥明奠者出面人抗重出自道道左倚之既葬還埋重于所倚之處開

元禮將行祝以腰輿詣靈座前昭告少項腰輿出詣靈車後少項輿退掌事者先于宿所張吉凶二帷凶帷在西吉帷在東南向設靈座于吉帷下至宿處進酒脯之奠于柩東又進常食于靈座厥明又進朝奠然後行今兼取二禮婦人蓋頭出帷降階立哭有守家不送葬者哭于柩前盡哀而歸卑幼則再拜辭

在塗

柩行自方相等皆前導主人以下男女哭步從如從柩朝祖之敘出門以白幕夾鄣之尊長乘車馬在其後無服之親又在其後賓客又在其後皆乘車馬無服之親及賓客或

先待于墓及祭所　出郭不送至墓者皆辭于柩前卑幼亦乘車馬若郭門遠則步從三里所可乘車馬　塗中遇哀則哭無常準若墓遠經宿以上則每舍設靈座于柩前設酒果脯醢為夕哭之奠夜必有親戚宿其旁守衛之明旦將行朝奠亦如之館舍廹隘則設靈座于柩之旁側隨地之宜

及墓

掌事者先張靈幄于墓道西設倚卓又設親戚賓客之次男女各異又于羨道之西設婦人幄蔽以簾帷柩將及墓親戚皆下車馬步進靈帷前祝奉祠版箱及魂帛

置倚上設酒果脯醢之奠于其前巾之大轝至墓道轝夫下柩轝之趣壙主人以下哭步從掌事者設席于羨道南轝夫置柩于席上北乃退掌事者陳明器下帳上服苞筲醯醢酒用飯牀于壙東南北上銘旌施于柩上賓客送至墓者皆拜辭先歸至是上下可以具食既食而窆主人拜賓客賓客荅拜

下棺

主人及諸丈夫立于埏道東西向主婦及諸婦人立于

埏道西幄内東向皆北上以服之重輕及尊卑長幼為叙立哭舉夫束棺乃窆諸子輟哭視窆既窆掌事者置上服銘旌于柩上慎勿以金玉珍玩入壙中為亡者之累主人贈用制幣玄纁束置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀既夕禮注丈八尺曰制二制合之束十制五合疏玄纁之率玄居三纁居二或家貧不能備玄纁束則隨家所有之帛為贈幣雖一制可也　匠以塼塞壙門在位者皆還次掌事者設誌石藏明器下帳苞筲醯醢酒于便房以版塞其門遂窆土親戚一人監視之至于成墳

祭后土

既夕禮無之檀弓曰有司以几筵舍奠于墓左注為父母形體在此禮其神也今從開元禮

掌事者先于墓左除地為祭所置倚卓祭具等既塞壙門告者吉服亦擇親賓為之與祝及執事者俱入行事惟改祝辭某官姓名營建宅兆為某官封謚亡者也窆兹幽宅餘皆如初卜宅兆祭后土之儀

題虞主

執事者置卓子設香爐酒盞注于靈座前置盥盆帨巾

于靈座西南又置卓子于靈座東南西向設筆硯墨于其上主人立于靈座前北向祝盥手出祠版卧置硯卓子上藉以褥使善書者西向立題之祝奉祠版立置靈座魂帛前藉以褥祝炷香斟酒酹之訖執辭跪于靈座東南西向讀之曰孤子某妣曰哀子敢昭告于先考某官妣曰先妣某封形歸窀穸神返室堂虞主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依懷辭興復位主人再拜哭盡哀止祝藏魂帛于箱篋置舁上乃奉祠版韜藉匣之置其前炷香執

事者徹靈座遂行

反哭

靈舁發行親戚以叙從哭如來儀出墓門尊長乘車馬去墓百步許卑幼亦乘車馬徐行勿疾驅既夕禮卒窆而歸不驅注孝子往如慕返如疑為親之在彼哀至則哭及家望門俱哭掌事者先設靈座于殯宫靈舁至祝奉祠版置匣前藉以褥主人以下及門下車馬哭入至聽事主人升自西階丈夫從升如柩在聽事之位立哭盡哀止既夕禮反哭入升自西階東面衆主人堂

下東面北上注西階東面反諸其所作也反哭者于其祖廟不于作階西面西方神位又曰婦人入丈夫踊升自作階注辟主人也又曰主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三注于室反諸其所養也出即位堂上西面也拾更也古今堂室異制又祖載不在廟中故但反哭于聽事如昨日柩在聽事之位反諸其所作也婦人先入立哭于堂如在殯之位盡哀止亦反諸其所養也執事者徹簾帷婦人已入故也賓客有弔者此謂不弔于墓所者曰反哭之弔也哀之至也反而亡焉失之矣于是為甚殷既封而弔周反哭而弔孔子從周賓客有親密者既窆先歸待反哭而弔主人拜之賓客答拜主人入詣靈座與親戚皆立哭如在殯之位盡哀止開元禮主人以下到第從靈輿入即哭于靈座今從既夕禮宗族小

功以下可以歸大功異居者亦可以歸

虞祭

虞安也骨肉歸于土魂氣無所不之孝子爲其彷徨三祭以安之雜記士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭士三虞大夫五諸侯七今五服年月初自王公以下皆三月而葬三虞而卒哭

柩既入壙掌事者先歸具虞饌如朔奠是日虞檀弓曰日中而虞葬日虞弗忍一日離也注弗忍無所歸矣或墓遠不能及日中但不出葬日皆可也主人以下皆沐浴或已晚不暇沐浴但略自潔潔可也執事者設盥盆帨巾各二于西

階西南東上（帨手巾也）東盆有臺帨巾有架在盆北主人以下親戚所盥也其西無臺架執事者所盥也設酒一瓶于靈座東南（置開酒刀子拭布于旁）旁置卓子上設注子及盞一別置卓子于靈座前設蔬果匕筯茶酒盞醬楪香爐主人及諸子倚杖于堂門外與有服之親皆入尊長坐哭如反哭位卑幼立哭于靈座前斬衰為一列最在前齊衰以下以次各為一列無服之親又為一列丈夫處左西上婦人處右東上各以昭穆長幼為叙皆北向婢妾

在婦人之後項之祝止哭者主人降自西階盥手帨手詣靈座前焚香再拜退復位及執事者皆盥手帨手執事者一人升開酒拭瓶口實酒于注取盞斟酒西向酹之祝帥餘執事者奉饌設于靈座前主人進詣酒注所北向執事者一人取靈座前酒盞立于主人之左主人左執盞右執注斟酒授執事者置靈座前主人進詣靈座前執事者取酒盞授主人主人跪酹執事者受盞俛伏興少退立祝執辭出主人之右西向跪讀之曰維年

月日朔日孫子孫曰孫孫為母及祖母稱哀子哀孫某敢昭告于先考某官祖考同妣則曰某封某氏日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲柔毛豕曰剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事尚饗士虞禮始虞用柔日葬用丁亥是柔日開元禮間日再虞然則古人葬皆用柔日半今不拘剛柔葬日即虞後遇剛日即再虞不須間日也士虞禮祝曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用絜牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事適爾皇祖某甫饗注喪祭稱哀顯相助祭名也顯明也相助也不寧悲思不安嘉薦菹醢也普淖黍稷也明齊新水也言以新水溲釀此酒也始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合為安皇君也某甫皇祖字也饗勸強之也今祭用開元禮祝詞淖女孝切齊才計切溲所求切祝興主人

哭再拜退復位哭止主婦亞獻親戚一人或男或女終獻不焚香不讀祝婦人不跪既酹四拜此其異于丈夫餘皆如初獻之儀士虞禮主人洗廢爵酌醑尸注爵無足曰廢爵醑安食也又曰主婦洗足爵酌亞獻尸賓長洗繶爵三獻注繶爵口足之間有瑑文彌飾開元禮止有主人一獻今從古醑音胥繶於力切畢執事者別斟酒滿盞去茶清以湯斟之主人以下皆出祝闔門主人立于門左卑幼丈夫在其後主婦立于門右卑幼婦人在其後皆東向尊長休于他所卑幼亦可更代休于他所常留一二人在門左右如食間祝立于門外北向告啓門三乃啓門主人以

下皆入就位祝立于主人之右西向告利成斂祠版韜藉匣之置靈座主人以下皆哭應拜者再拜盡哀止出就次執事者徹饌士虞禮祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席注改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以為厭飫也厞隱也于厞隱之處從其幽闇又曰贊闔牖户注鬼神常居幽闇或者遠人乎贊佐食者又曰無尸則禮及薦饌皆如初主人哭出復位祝闔牖户如食間祝升止哭聲三啓户注聲噫歆也將啓户驚覺神也又曰祝出户西面告利成皆哭注利猶養也成畢也言養禮畢也厞扶未切

祝取魂帛帥執事者埋于屏處潔地既夕禮向人抗重出自道之左倚之雜記重既虞而埋之注所倚處埋之今魂帛以代重故虞有主亦埋之

遇柔日再虞質明

祝出祠版置靈座主人以下行禮改祝詞云奄及再虞哀薦虞事餘皆如初虞之儀士虞禮再虞用柔日三虞卒哭用剛日注丁日葬則己日再虞庚日三虞壬日卒哭葬用丁亥是柔日然則古人皆用柔日邪今葬日既不拘剛柔日但于葬日即虞後遇柔日再虞又遇剛日即卒哭三虞又遇剛遇剛日即甲丙戊庚壬為剛日乙丁己辛癸為柔日日三虞改祝詞云奄及三虞又云哀薦成事餘如再虞

卒哭

三虞後遇剛日設卒哭祭具日夙興執事者具饌如時祭陳之于盥帨之東用卓子蔬果各五品膾今生紅炙今炙

肉羹今炒肉骰今骨頭軒今白肉脯今乾脯醢今肉醬庶羞謂豕羊及其他異味麵食如薄餅油餅和餅蒸餅棗餻環餅捻頭餺飥米食謂黍稷稻粱粟所謂飯及粢餻團粽之類共不過十五品若家貧或鄉土異宜或一時所無不能辦此則各隨所有蔬果肉麵米食不拘數品可也器用平日飲食器雖有金銀無用設玄酒一瓶以井花水充之于酒瓶之西主人既焚香帥衆丈夫降自西階衆丈夫盥手帨手以次奉肉食升設靈座前蔬果之北主婦帥衆婦女降自西階盥手帨手以次奉麵食米食設于肉食之北主人既初獻祝出主人之左東向跪讀祝詞改

虞祭祝詞云奄及卒哭又云哀薦成事來日隮祔于祖考某官（妣云祖妣某封某氏）既啓門祝立于西階上東向告利成餘皆如三虞之儀（既夕禮始虞之下云猶朝夕哭不奠三虞卒哭注卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已檀弓曰是日也以虞易奠然則既虞斯不奠矣今人或有猶朝夕饋食者各從其家法至小祥止朝夕哭惟朔望未除服者饋食會哭大祥而外無哭者禫而內無哭者檀弓又曰卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭如讀祝于主人之左之類是漸之吉祭也）

祔（檀弓曰商人練而祔周卒哭而祔孔子善商注期而神之人情開元禮既禫而祔按士虞禮始虞祝詞云適爾皇祖某甫告之以適皇祖所以安之故置于此）

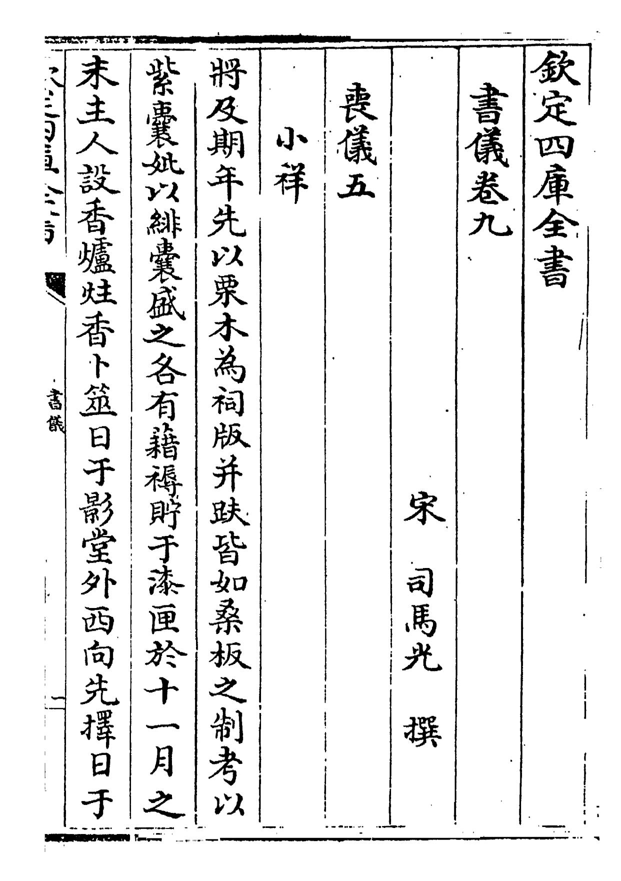
卒哭之來日祔于曾祖考此則祔于曾祖喪服小記曰士大夫不得祔于諸侯祔于諸祖父之為士大夫者其妻祔于諸祖姑妾祔于妾祖姑亡則中一以上而祔祔之必以其昭穆注中謂中間也曾祖考曾祖姑皆以主人言之內外夙興掌事者具饌三分妣則具饌二分雜記曰男子祔于王父則配女子祔于王母則不配注謂若祭王母不配則不祭王父也有事于尊者可以及卑有事于卑者不敢援尊祭饌如一祝詞異不言以某妃配某氏耳如時祭設曾祖考妣坐于影堂南向影堂窄則設坐于他所妣則但設祖妣坐設死者坐于其東南西向各有倚卓設盥盆帨巾于西階下設承版卓子于西方火爐湯缾火筯在其東其日夙興設玄酒酒缾盞

注卓子于東方設香卓于中央置香爐炷香于其上質明主人以下各服其服哭于靈座前奉曾祖考妣祠版匣置承祠版卓子上出祠版置于坐藉以褥次詣靈座奉祠版匣詣影堂主人以下哭從如從柩之叙至影堂前止哭祝奉祠版置于坐藉以褥主人及諸子倚杖于階下與有服之親尊長卑幼皆立于庭曾祖考妣在焉故尊長不敢坐前無庭則立于曾祖考位前以服重輕為列丈夫處左西上婦人處右東上左右皆據曾祖考妣言之各以昭穆長幼為叙皆北向婢妾

在婦人之後位定俱再拜參曾祖考妣具進饌先詣曾祖考妣前設之次詣亡者前設之主人先詣曾祖考妣前北向跪酹酒俛伏興少退立祝奉辭出主人之左東向跪讀曰惟某年月日子曾孫某敢以柔毛嘉薦普淖明齊溲酒適于曾祖考某官不言以某封某氏配若妣祔于祖妣則云適于祖妣某封某氏隮祔孫某官妣云隮祔孫婦某封某氏尚饗祝興主人再拜不哭次詣亡者前東向跪酹酒俛伏興少退立祝讀曰惟年月日孝子某敢用柔毛嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祔事于

先考某官_{妣云先妣某封}適祖考某官尚饗祝興降位主人再拜不哭降復位亞獻終獻皆如主人儀惟不讀祝祝闔門主人以下出侍立于門左右不哭如食間祝告啓門三及啓門主人以下各就位祝東向告利成主人以下不哭皆再拜辭神祝先納曾祖考妣祠版于匣奉置故處次納亡者祠版于匣奉之還靈座主人以下哭從如來儀至靈座置之哭盡哀止

書儀卷八

欽定四庫全書

書儀卷九

宋　司馬光　撰

喪儀五

小祥

將及期年先以栗木為祠版并趺皆如桑板之制考以紫囊緘以緋囊盛之各有藉褥貯于漆匣於十一月之末主人設香爐炷香卜筮日于影堂外西向先擇日于

來月下旬卜筮之不吉次擇中旬不吉次擇上旬既得吉日主人焚香于靈座前北向立祝執辭出于主人之左東向讀曰孝子某將以來月某日祇薦常事于先考某官（妣言某封）占既得吉敢告既讀卷詞懷之興復位主人再拜退（或不卜則從初忌日）小祥前一日主人及諸子俱沐浴櫛髮翦爪衆丈夫洒掃滌濯主婦帥衆婦滌釜鼎具祭饌如時祭（主人主婦縱不能親為亦須監視務極精潔）丈夫婦人各設次于別所置練服于其中（禮既虞卒哭則有受服間傳期而小祥男子除乎首婦人除乎帶今人無

受服及練服小祥則男子除首絰及負版辟領衰婦人截長裙不令曳地而已應服期者及小祥皆改吉服然猶盡其月不服金珠錦繡紅紫執事者置卓子設香爐酒盞注于靈座前置盥盆帨巾于靈座西南別設座于靈座前卓子之右東向別置卓子于靈座東南西向置栗版匣及筆硯墨于其上主人立于靈座前北向使善書者西向立題栗版畢以蠟塗炙令入理刮拭之復納于匣祝盥手奉桑板置于東向之座次奉栗版置于靈座舊位出之藉以褥主人盥手焚香斟酒酹之退少立祝執辭出讀曰

年月日孝子某（開元禮小祥祝文猶稱孤哀子按士虞禮祔祭已稱孝子吉祭而已）敢昭告于先考某官（妣言某氏）來日小祥粟主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依祝興主人再拜哭盡哀明日夙興執事者設元酒一瓶酒一缾刀子拭布酒盞注于卓子上在東階之上西向設香卓子于靈前堂中央置香爐香合香匙于其上裝灰餅設火爐湯瓶火筯于西階上對酒瓶設盥盆二于西階下（一盆有臺供親戚一盆供執事者）各有帨東上乃具饌陳于堂門外之東質明主人倚杖于門外（喪服

小記虞杖不入于室祔杖不升于堂注然則練杖不入門明矣入與期親各服其服坐立哭于靈前如虞祭之位若大功已下有來預祭者釋去華盛之服同敘坐立亦如虞祭之位祥禫准此大哭盡哀主人及期親出就次易練服及吉服復入就位哭項之祝止哭者主人盥手焚香如虞祭帥衆丈夫設肉食主婦帥衆婦女設麵食米食如卒哭執事者開酒主人斟酹酒如虞祭祝執辭讀曰年月日孝子某敢昭告于先考某官妣云某封日月不居奄及小祥夙興夜處小心畏忌不惰其身哀慕不寧敢用柔毛嘉

薦普淖明齊溲酒薦此常事于先考某官（妣如前）尚饗祝興主人再拜退復位哭止亞終獻闔門啓門復入就位皆如虞祭祝東向告利成如卒哭祝斂栗版韜藉匣之置靈座主人以下哭拜出就次執事者徹饌如虞祭祝取桑版匣歸執事者徹東向坐埋桑主匣于屏處潔地

大祥

再期而大祥于二十三月之末主人下如小祥禮丈夫婦人各設次于別所置禫服其中（今世丈夫禫服垂脚黪紗幞頭皂布衫脂

皮襪鐵帶或布裹角帶未大祥間出謁人家亦假而服之婦人可以冠梳假髻以鵝黃青碧皂白為衣履其金銀珠玉紅繡皆不可用開元禮云備內外受服禫祭云仍祥服又云著禫服按世俗無受服謂大祥為除服即著禫服今從衆其日夙興執事者設酒饌香火盥器皆如小祥質明主人與未除服者入就位于靈前立哭盡哀已除服者若衆預祭亦哭于故位如小祥出就次易禫服復入就位哭項之祝止哭者主人降盥手焚香如虞祭帥衆男設肉食主婦帥衆婦女設麵米食如卒哭執事者開酒主人斟酹酒如虞祭改小祥祝詞云奄及大祥又曰薦此祥事惟不改

題栗主埋桑主外其餘如小祥之儀祭畢還影堂及祠匣于影堂徹靈座斷杖弃之屏處

禫祭

大祥後間一月禫祭士虞禮中月而禫鄭注云猶間也禫祭名也自喪至此凡二十七月也

按魯人有朝祥而暮歌者子路笑之夫子曰踰月則其善也孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌檀弓曰祥而縞注縞冠素紕也又曰禫徙月樂三年問曰三年之喪二十五月而畢然則所謂中月而禫者葢禫祭在祥月之中也歷代多從鄭說今律勅三年之喪皆二十七月而除不可違也紕避夫切

是月之中隨便擇一日設亡者一位于中堂祝奉祠版匣置于

座出之藉以褥主人以下不改服入就位俱立哭祝止哭主人降盥手焚香如虞祭帥衆設肉亦同卒哭禮執事開酒主人斟亦如虞祭禮拜不哭改大祥祝詞云奄及禫祭又云祇薦禫事亞終獻闔門啓門復入就位皆如虞祭而不哭祝東向告利成主人以下應拜者再拜哭盡哀祝匣祠版奉之還于影堂主人以下從至影堂不哭退執事者徹饌

居喪雜儀

檀弓曰始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而弗得既葬皇皇如有望而弗至練而慨然祥而廓然又顔丁居喪始死皇皇焉如有求而弗得及殯望望焉如有從而弗及既葬慨焉如有不及其反而息雜記孔子曰大連少連善居喪三日而不怠三月不解期悲哀三年憂喪服四制曰仁者可以觀其愛焉知者可以觀其理焉強者可以觀其志焉禮以治之義以正之孝子弟弟正婦皆可得而察焉曲禮曰居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮

喪復常讀樂章檀弓大功廢業或曰大功誦可也（居喪但勿讀樂章可也）雜記三年之喪言而勿語對而不問（言言己事也為人說為語）喪大記父母之喪非喪事不言既葬與人君言王事不言國事大夫士言公事不言家事檀弓高子皋執親之喪未嘗見齒（言笑之微）雜記疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也又凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴曲禮頭有瘡則沐身有瘍則浴喪服四制百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行

者杖而起身自執事而後行者面垢而已凡此皆古禮今之賢孝君子必有能盡之者自餘相時量力而行之可也

訃告書

尊卑長幼如常日書儀粗生紙直書其事勿為文飾

致賻襚狀

具位姓某某物若干右謹専送上某人靈筵聊備賻儀

財物曰賻儀衣服曰襚儀香酒曰奠儀　伏惟　歆納謹狀　年月日具位狀

依常式封皮

上某官（靈筵）具位某謹封（此是亡者官尊其儀乃如此若平交及降等即狀內無年）

（封皮用面簽題曰某人靈筵下云狀謹封）

謝賻襚書

（今三年之喪未卒哭不發書多令姪孫及其餘親發謝書）

具位某某物若干　右伏蒙　尊慈以某（發書者名）某親違

世（大官云薨沒）特賜賻儀（襚奠隨事）下誠不任哀感之至謹具狀

上　謝謹狀　年月日具位　某　狀　上　某位

某謹封（此與尊儀也如平交即改尊慈為仁特賜為貺去下誠字後云謹奉陳謝謹狀無年封皮用面）

如前

發餘

慰大官門狀

具位姓某 右某謹詣 門屏祗 慰 某位伏聽

處分謹狀 年月 日具位 某 狀

慰平交

具位姓某 右某祗 慰 某官謹狀

月 日具位姓 某 狀

慰人名紙

形如常但題其陰面云具郡姓名慰此與平交已下用之若平交已下期

喪亦用慰狀大功已下用起居狀相面而見慰

慰人父母亡疏狀

鄭儀書止一紙云月日名頓首末云謹奉疏慘愴不次姓名頓首裴儀看前人稍尊即作複書一紙月日名頓首一紙無月日末云謹奉疏慘愴不次郡姓名頓首封時取月日者向工如敵體即此單書劉儀短疏覆疏長疏三幅書凡六紙考其詞理重複如一今參取三本但尊卑之間語言輕重差異耳若別有情事自當更作手簡別幅述之若慰嫡孫承重者如父母法

某頓首再拜言不意凶變 先某位奄弃 榮養承

訃告驚怛不能已已伏惟　孝心純至思慕號絶何以

堪居（此上尊官也平交已下止云頓首亡者官尊改不意凶變為邦國不幸無官有素邦改先其位為先丈無素邦為先府君母亡云先太夫人先太君無封邑者止云先夫人亡者官尊即改奄弃侍養為奄捐館舍無官止云奄違色養平交云恭惟降等緬維下做此）日月流速遽踰旬朔（或云流邁或云不居或云遽及孟仲季春若已葬則云遽經安卒哭則云遽及卒哭小祥大祥禫祭各隨其時）厝　哀痛

奈何罔極奈何不審自惟荼毒（父在母亡即云憂苦）氣力何如伏

乞（平交云伏願降等云惟冀）強加餐粥（已葬則云疏食）俯從　禮制其事役

所縻（在官即云職業有守）未由奔　慰其于憂戀無任下誠（平交已下）

但云未由奉慰悲悼增深謹奉疏平交已下改為狀伏惟鑒察降等不用此不

備謹疏平交已下云不宣鄭裴用不次自非有喪恐不當稱月日具位姓某疏上

平交已下可稱郡望并改疏為狀上某位大孝苫前日月遠云哀前平交已下云哀次劉岳書儀百日內苫前百日外云服次服前

封皮疏上某位苫前具位姓某謹封

平交已下用向簽云某位苫次稍尊用粗銜平交已下用郡望姓名狀謹封

重封疏上某

所某位尊長以小紙帖姓平交已下直書姓某官具位某謹封

父母亡荅人狀于所尊稱疏于平交已下稱狀

某稽顙再拜言平交已下只去言字蓋稽顙而後拜三年之禮也古者受弔必拜之不問幼賤

具罪逆深重不自死滅禍延先考〔母云先妣承重祖父云先祖考祖母云先祖妣〕攀號擗踊五內分崩叩地叫天無所逮及日月不居奄踰旬朔〔或云遽及孟仲季安厝卒哭大小祥禫除隨時〕酷罰罪苦〔父在母亡即曰偏罰罪深父先亡則母與父同〕無望生全即日蒙恩〔稍尊云免平交去此二字〕祗奉几筵苟存視息伏承　尊慈俯賜　慰問哀感之至不任下誠〔平交云仰承仁恩特垂慰問哀感之情言不能盡降等云遠蒙眷私曲加慰問哀感之深非言可論凡遭父母喪知舊不以書來弔問是無相恤閔之心于禮不當先發書若不得已須至先發當刪此四句餘親彼雖無書弔問已因書亦當言之但不特發書耳〕末由號訴不勝隕絕謹扶力

奉疏荒迷不次謹疏　月日孤子姓某疏上（平交已下云奉狀謹狀父在母亡稱哀子父先亡母與父同承重者稱孤孫女云孤女平交云狀上）

某位（座前閣下並如常）謹空（平交無此）

（封皮）疏上某位孤子姓某謹封（餘如前平交者封皮）重封（亦如內封皮）

與居憂人啓狀

某啓日月流邁奄踰旬朔（安厝卒哭大祥禫除隨時）伏惟（平交已下同前）孝心追慕沈痛難居孟春猶寒（隨時）起居支福（支者言其毀瘠僅及支梧）也稱尊云動止支勝平交云所復降等云支宜支福支和重支祐小重支宜支適小輕支立大輕　某即

日蒙恩稱尊云免伏乞平交已下同前節哀順變俯從禮制其事役所縻在官如前未由拜慰稱尊云造平交云奉或云展降等云叙其于憂戀無任下誠平交已下但云悲悰增涨謹奉狀伏惟鑒察降等即不用此二句不備稱尊已下云不宣謹狀

月　日具位姓某狀上某位服前餘皆如前

居憂中與人疏狀

某叩頭泣血言稱尊已下改言為啓日月流速屢更晦朔奄及大小祥禫隨時攀慕號絶不自勝堪孟春猶寒伏惟某位尊體起居

萬福降等無尊體字但云動止餘如前某酷罰罪苦父在母亡則云偏罰罪深無復
生理即日蒙恩稱尊云免平交無此二字祇奉几筵苟存視息未
由號訴隕咽倍深謹扶力奉疏云云餘如前式

慰人父母在祖父母亡啓狀

若已慰其父則更不慰其子可也

某啓禍無故常尊祖考某位無官有爵即云幾丈無爵即云尊祖考府
君祖母云尊祖妣某封無封云尊祖妣夫人奄忽違世亡者官尊云奄捐館舍承訃
驚怛不能已已伏惟恭緬如前孝心純至哀慟摧裂何可勝

任孟春猶寒未審　尊體何似平交已下云所履伏乞　深自

寛抑以慰慈念其事役所縻在官如前未由趨慰其于憂想

無任下誠平交如前謹奉狀云云如前式若其人父母已亡則此慰祖父母狀改痛毒罔極為痛苦改荼毒憂苦為凶變改強加餐粥為深自抑割去大孝至孝字改苦前為座前謹空苦次為足下

祖父母亡荅人啓狀

某啓不圖凶禍　先祖考祖母云先祖妣奄忽弃背痛苦摧裂

不自勝堪專介臨門伏蒙　尊慈特賜　書尺慰問哀

感之至不任下誠仁恩眷私隨等孟春猶寒亦隨時伏惟　某位

尊體起居萬福平交如前某即日　侍奉幸免他苦未由詣
左右展洩徒增哽塞謹奉狀上　謝不宣極尊云不備謹狀

慰人伯叔父母姑亡

某啓不意凶變　尊伯父某位伯母叔父母姑隨時降等改尊為賢奄忽
傾逝亡者官尊云奄捐館舍承　訃驚怛不能已已伏惟　親愛
敦隆哀慟沈痛何可堪勝孟春猶寒　尊體何如伏乞
深自寬抑以慰遠誠某事役云云如前式

伯叔父母姑亡答人慰

某啓家門不幸 幾伯父伯叔母准此姑曰幾家姑不言封奄忽弃背

摧痛酸楚不自堪忍伏蒙 尊慈云云如前式無父母者不云侍奉

慰人凡弟姊妹亡

此慰人伯叔父母亡啓狀但改尊伯父為尊凡亦曰令凡弟曰令弟姊曰令姊妹曰令妹平交已下改為賢若彼有凡弟姊妹數人須言行第或官封姊妹無封者稱其夫姓云某宅令姊妹親愛為友愛餘並同

凡弟姊妹亡荅人慰

此伯父母亡荅人狀但改幾伯父為家凡弟曰舍弟姊曰家姊妹曰

小妹有數人者須言行第不必言封

改弃背為喪逝餘並同

慰人妻亡

孔慰人伯叔父母亡狀但改尊伯父為夫人郡縣君無封

即云賢閤即改傾逝為甍逝改驚怛為驚愕改親愛敦隆為伉儷伉音亢儷音麗義重改哀慟為悲悼餘並同

妻亡答人

孔伯叔父母亡答人但改家門為私家幾伯父倏忽弃背為室人奄忽喪逝摧痛為悲悼餘並同

慰人子姪孫亡

某啓伏承（平交已下爲切承）令子某位（姪曰令姪孫曰令孫平交已下爲賢無官者稱秀才若有數人須言行第）遽爾夭没不勝驚怛伏惟（恭緬同前）慈愛隆深悲慟沈痛何可堪勝餘並同慰人伯叔父母狀改寛抑爲抑割

子孫亡荅人狀

比妻亡荅人慰啓但改私家爲私門室人奄忽喪逝爲小子某（亡者名也姪曰小姪孫曰幼孫）遽爾夭折改悲悼曰悲念餘並

同自伯叔父母已下今人多只用平時往來狀止於小簡言之雖亦可行但裴鄭有此式古人風義敦篤當如此

裴鄭又有慰外祖父母舅姨妻父母外甥三殤及僧尼并親戚相弔等書今並刪去

書儀卷九

書儀卷十

宋 司馬光 撰

喪儀六

祭

凡祭用仲月王制大夫士有田則祭無田則薦注祭以首時薦以仲月今國家惟享太廟用孟月自享六廟濮王廟皆用仲月以此私家不敢用孟月　主人即目在此男家長也曲禮支子不祭祭曾子問宗子為士庶子為大夫以上牲祭于宗子之家古者諸侯卿大夫宗族聚于一國故可以如是今凡弟仕宦散之

四方雖支子亦四時念親安得不祭也及弟子孫皆盛服親臨筮日于影堂外少牢饋食禮日用丁巳又主人曰來日丁亥注丁未必亥也直舉一日以言之耳禘于太廟禮曰日用丁亥不得丁亥則巳亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也孟說家祭儀用二至二分然今仕宦者職業殊繁但時至事暇可以祭則卜筮亦不必亥日及分至也若不暇卜日則止依孟儀用分至于事亦便也仁宗時嘗有詔聽太子少保以上皆立家廟而有司終不為之定制度惟文潞公立廟于西京他人皆莫之立故今但以影堂言之主人西向立眾男在其後共為一列以長幼為敘皆北上置卓子于主人之前設香爐香合及著于其上主人搢笏進焚香熏而命之曰某將以某日諏此歲

事適其祖考尚饗乃退立以著授筮者令西向筮不吉則更命日（或無能筮者則以杯珓代之）既得吉日乃入影堂主人北向子孫在其後如門外之位西上主人搢笏進焚香退立祝懷辭（書辭于紙）出于主人之左東向搢笏出辭跪讀之曰孝孫具官（無官則但稱名）某將以某日祇薦歲事于先祖考妣占既得吉敢告卷辭懷之執笏興復位主人再拜皆出（古者四時之祭習以為常故筮日宿尸賓而不告祖考今始變時俗筮日而祭故不得不告蓋人情當然）前期三日主人帥諸丈夫致齊于外（男十歲以上皆居宿于外）主婦

帥諸婦女致齊于内雖得飲酒而不至亂亂謂改其常度食肉不茹葷葷謂葱韭蒜之類有臭氣之物不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預專致思于祭祀祭義曰齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見所為齊者前期一日主人帥衆丈夫及執事者洒掃祭所影堂廹監則擇廳堂寛潔之處以為祭所滌濯祭器主人縱不親滌亦須監視務令蠲潔設倚卓考妣並位皆南向西上古者祭于室中故神坐東向自後漢以來公私廟皆同堂異室南向西上所以西上者神道向右故也主婦主人之妻也禮舅沒則姑老不與于祭主人主婦必使長男及婦為之若或自欲預祭則特位于主人主婦之前參神畢升立于酒壺之北監視禮儀或

老疾不能久立則休于他所俟受胙復來受胙辭神而已

帥衆婦女滌釜鼎具祭饌往歲士大夫家婦女皆親造祭饌近日婦女驕倨鮮肯入庖廚凡事父母舅姑雖有使令之人必身親之所以致其孝恭之心今縱不能親執刀匕亦須監視庖廚務令精潔未祭之物勿令人先食之及為猫犬鼠所盜汚開元禮六品以下祭亦有省牲陳祭器等儀按士大夫家祭其先者未必皆殺牲又簠簋籩豆鼎俎罍洗皆非私家所有今但能別置椀楪等器專供祭祀平時收貯勿供他用已善矣時蔬時菓各五品膾今紅生炙今炙肉羹今炒肉殽今骨頭軒今白肉音獻脯今乾脯醢今肉醬庶羞猪羊之外珍異之味麪食如薄餅油餅和餅蒸餅棗䭔環餅捻頭餺飥之類是也米食謂黍稷稻粱粟所為飯及餈餻團粽餳之類皆是也共不過十五品若家貧或鄉土異宜或

或一時所無不能辦此則各隨其所有蔬菓肉麵米食各數品可也執事者設盥盆有臺于阼階東南帨巾有架在其北盥濯手也帨手巾也此主人以下親戚所盥無阼階則以階之東偏為阼階西偏為西階又設盥盆帨巾無臺架者于其東此執事者所盥少牢饋食禮設洗于阼階東南設罍水于洗東有料設篚于洗西南肆開元禮倣此又云賛禮者引主人詣罍洗執罍者酌水執洗者取盤承水主人盥手執篚者詣受巾遂進爵主人詣酒罇所執罇者舉冪私家之人恐難備今但設盥盆帨巾使自盥手帨手以從簡易明日夙興主人以下皆盛服丈夫有官者具公服靴笏無官者幞頭衫帶婦人大袖裙帔各隨其所應服之盛者主人主婦帥執事者詣祭所于每位設蔬果各于卓子南端酒

盞匕筯茶盞托醬楪實以醬鹽醯于卓子北端禮主婦薦籩豆設黍稷主人舉鼎設俎令使主婦帥婦女薦蔬果粢盛主人帥衆男薦肉亦倣此執事者設玄酒一瓶其日取井華水充酒一瓶于東階上西上別以卓子設酒注酒盞刀子拭布于其東設香卓于堂中央置香爐香合于其上裝灰餅設火爐湯瓶香匙火筯于西方對餅實水于盥盆脩明庖者告饌具主人主婦共詣影堂二執事者舉祠版笥主人前導主婦主婦從後衆丈夫在左衆婦女在右從至祭所置于西階上火爐之西向主人

主婦盥手帨手各奉祠版置于其位先考妣後主人帥衆丈夫共為一列長幼以叙立於東階下北向西上主婦帥衆婦女如衆丈夫之叙婦以夫之長幼不以身之長幼立于西階下北向東上執事者立于其後共為一列亦西上位定俱再拜此參神也少牢饋食禮將祭主人朝服即位于阼階東西面祝告利成主人立于阼階上西面尸出入主人降立于阼階東西面此皆主人之正位也卒脀祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從戶內西面祝酌奠主人西面再拜稽首皆為几筵之在西也尸升筵主人西面立于戶內拜妥尸尸酳主人主人西面奠爵拜皆為尸之在西也開元禮贊禮者設主人之位于東階下西面亞獻終獻位于主人

東南掌事者位終獻東南俱重行西向北上設子孫之位于庭重行北面西上設贊唱者位于終獻西南西南享曰參神皆就此位按今民間祠祭必向神位而拜無神在此而西向拜者故此皆北向向神而立及拜胥諸應切音胙醋主人升自阼階立于香卓之南搢笏焚香古之祭者不知神之所在故灌用鬱鬯臭陰達于淵泉蕭合黍稷臭陽達于牆屋所以廣求其神也今此禮既難行于士民之家故但焚香酹酒以代之再拜降復位祝及執事者皆盥手帨手執事者一人升開酒拭瓶口實酒于注子取盞斟酒西向酹卮人先用飯床陳饌于盥帨之東衆丈夫盥手帨手主人帥之脫笏奉肉食主人升自阼階衆丈夫升自

西階以設次于曾祖考妣祖考妣考妣神座前蔬果之北降執笏復位衆婦女盥手帨手主婦帥之奉麪食升自西階以次設于肉食之北降奉米食升自西階以次設于麪食之北降復位主人升自阼階詣酒注所西向立執事者一人左手奉曾祖考酒盞右手奉曾祖妣酒盞一人奉祖考妣酒盞一人奉考妣酒盞皆如曾祖考妣之次就主人所主人搢笏執注以次斟酒執事者奉之徐行反置故處主人出笏詣曾祖考妣神座前北向

執事者一人奉曾祖考酒盞立于主人之左一人奉曾祖妣酒盞立于主人之右主人搢笏跪取曾祖考酒酹之授執事者盞返故處主人出笏俛伏興少退立祝懷辭出主人之左東向搢笏出辭跪讀之曰維年月日孝子曾孫具位某敢用柔毛（牲用豕則曰剛鬣）嘉薦普淖用薦歲事于曾祖考某官府君曾祖妣某封某氏配尚饗祝卷辭懷之執笏興主人再拜次詣祖考妣考妣神座皆如曾祖考妣之儀祝辭之異者祖曰孝孫薦歲事于祖考

妣父曰孝子薦歲事于考妣獻畢祝及主人皆降位次

亞獻終獻以主婦或近親爲之盥手帨手若已嘗盥手者更不盥升自西階斟酒酹酒皆如上儀惟不讀祝既遍主人升自東階脫笏執注子徧就斟酒盞皆滿執笏退立于香卓東南北向主婦升自西階執匕扱黍中西柄扱初洽切正筯立于香卓西南北向主人再拜主婦四拜少牢饋食禮七飯尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑勸也又曰尸又食上佐食舉肩尸不飯告飽主人不言拜侑注祝言而不拜主人不言而拜親疎之宜今主人斟酒主婦扱匕正筯而拜亦不言侑食之意也執事者一人

執器涎去茶清一人隨以湯斟之皆自西始畢皆出祝闔門主人立于門東西向衆丈夫在其後主婦立于門西東向衆婦皆在其後特牲饋食曰尸謖注謖起也又曰佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南厞用筵納一尊佐食闔牖户降注厞隱也不知神之所在或遠諸人乎尸謖而改饌為幽闇所以為厭飫此所謂當室之白為陽厭尸未入之前為陰厭祭義曰祭之日入室僾然必有見乎其位周旋出户肅然必有聞乎其容聲出户而聽愾然必有聞乎歎息之聲鄭曰無尸者闔户若食間此則孝子廣求其親庶或享之忠愛之至也今既無尸故須設此儀若老弱羸疾不能久立則更休他所當留親者一兩人侍立于門外可也謖所六切敦音對厞扶未切僾音愛愾開大切如食閒祝升當門外北向告

啓門三士虞禮祝聲三啓戶注聲者噫歆也將啓戶驚覺神也乃啓門執事者席于玄酒之北主人入就席西向立祝升自西階就曾祖位前搢笏舉酒徐行詣主人之右南向授主人搢笏跪授祭酒啐酒執事者授祝以器祝受器取匕抄諸位之黍各少許置器中祝執黍行詣主人之左北向嘏于主人曰祖考命工祝承致多福于汝孝孫來汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之主人置酒于席前執笏俛伏興再拜搢笏跪受黍嘗之實于左袂執

事者一人立于主人之右主人授執事者器挂袂于手指取酒卒飲執事者一人立于主人之右受盞置酒注旁一人立于主人之左執盤置于地主人寫袂中之黍于盤執事者授以出主人執笏俛伏興立于東階上西向于主人之受黍也祝執笏退立于西階上東向主人既就位祝告利成降復位于是在位者皆再拜主人不拜（此受胙也）主人降與在位者皆再拜（此辭神也）主人主婦皆升奉祠版納于櫝笥妣先考後執事者二人舉之導從歸

于影堂如來儀主婦還監徹酒盞不酹者及注中餘酒皆入于壺封之所謂福酒執事者徹祭饌返于厨傳于宴器主婦監滌祭器藏之主人監分祭饌為胙盤品取少許同置于合并福酒皆緘之貴于神餘不貴豐腆遣僕執書歸胙于親友之好禮者書辭在後執事者設餕席男女異座主人與衆丈夫坐于堂主婦與衆婦女坐于室設倚卓蔬果醢醬酒盞匕筯畢入酒于注㐰者温祭饌男尊長就坐衆男獻壽若主人主婦之上更有尊長則主人帥衆男叙立向尊長如祭所之位而男主婦帥婦女以獻壽

女皆以右爲上如尊長南向則以東爲上是也衆丈夫以長者或弟或子少進執事者一人執酒注立于右一人執酒盞立于左長男即衆丈夫之長也搢笏跪右手執注左手執盞斟酒祝曰祀事既成祖考嘉饗伏願備膺五福保族宜家執注者退執盞者置酒于尊長之前長男俛伏興退復位與衆丈夫俱再拜興立尊長命執事者取酒注及長男酒盞置于前自斟之祝曰祀事克成五福之慶與汝曹共之執事者以盞致于長男長男搢笏跪受以授執事者置其

位俛伏興立尊者命執事者徧斟衆丈夫酒畢長男及衆丈夫皆再拜尊者命坐乃就坐衆女獻女尊長于室女尊長酢衆婦女立斟立授不跪餘皆如衆丈夫之儀飲畢執事者獻肉食畢衆婦女詣堂獻男尊長壽婦女執事不能祝者默斟而已及尊長酢長女或妹或女長女立斟立受不跪婦長則使執事者就酢餘皆如衆丈夫之儀衆丈夫詣室獻女尊長壽如堂上之儀執事者薦麵食衆執事者獻男女尊長壽如婦女而不酢執事者薦米食時候泛行酒間以祭

餕盞數惟尊長之命禮祭事既畢兄弟及賓迭相獻酬有無算爵所以因其接會使之交恩定好優勸之今亦取此儀凡歸胙及餕若酒不足則和以他酒餕不足則繼以他餕既罷據所酒餕主人頒胙于外僕主婦頒胙于內執事者徧及微賤其日皆盡孔子祭于公不宿肉不敢留神惠也凡祭主于盡愛敬之誠而已疾則量筋力而行之少壯者自當如儀

影堂雜儀

主人以下皆盛服男女左右叙立如常儀主人主婦親

出祖考置于位焚香主人以下俱再拜執事者斟祖考前茶酒以授主人主人搢笏跪酹茶酒執笏俛伏興帥男女俱再拜次酹祖妣以下皆徧納祠版出徹月望不設食不出祠版餘如朔儀影堂門無事常閉每旦子孫詣影堂前唱喏出外歸亦然出外再宿以上歸則入影堂每位各再拜將遠適及遷官大事則盥手焚香以其事告退各再拜有時新之物則先薦于影堂遇水火盜賊則先救先公遺文次祠版次影然後救家財

歸胙于所尊書

某惶恐啓今月某日有事于祖考謹遣歸　胙于執事伏惟　尊慈俯賜　容納某惶恐再拜

某人　執事

復書

某啓吾子孝享祖考不專有其　福施及老夫感慰良深　某啓　某人

平交書

某啓今月某日有事于祖考謹遣歸胙伏惟　留納

某再拜　某人左右

復書

某啓伏承某人孝享祖考不専有其福施及賤交不勝感戢　某再拜　某人左右

降等書

某啓今月某日有事于祖考今遣致胙　某啓　某人

復書

某惶恐啓伏承　某人孝享祖考欲廣其　福辱及賤

子過蒙　恩私不勝感戴之至　某惶恐再拜　某人

執事

封皮如常日啓狀儀

書儀卷十